儀禮經傳內編

儀禮經傳內編卷十四

姜兆錫註疏參義

士喪禮下　此以上爲士喪斂殯之禮而以下爲其營葬之禮也舊以筮宅亦材十日三章合上爲篇而以既夕以下別日爲既夕禮者非

筮宅冢人營之掘四隅外其壤掘中南其壤注曰宅謂葬宅也冢人謂有司掌墓地之兆域者營猶度也不北其壤者爲葬將北首故也疏曰爲葬時北首故壤在足處也檀弓云葬于北方北首三代之達禮也愚按外謂旁也中壤不在旁而特在南者以待筮也下文估中封而筮是也既朝哭主人皆往兆南北面免絰免如字○兆域也免絰者求吉不敢純凶也○疏曰按雜記云大夫卜宅與葬日有司麻衣布衰布帶因喪屨緇布冠不蕤占者皮弁又云如筮則史練冠長衣以筮占者朝服彼有司與占者之服不純吉亦不純凶故此主人之服亦如之命筮者在主人之右筮者東面抽上韇兼執之南面受命　云抽上韇者則下韇未抽待用筮時乃并抽也　命曰哀子某爲其父某甫筮宅度茲幽宅兆基無有後艱

為去聲度入聲○疏曰某甫某字也若言山甫孔甫矣宅居度謀兹此基始也言為其父筮葬居謀此以為幽宜之居今兆域之始庶無後有艱難乎恐有非常若崩壞也孝經云卜其宅兆而安厝之古文無兆基作朞疏曰上大夫以上卜而不筮下大夫若士則筮之故雜記大夫卜宅與葬日其下文又云如筮注謂下大夫以下用筮上大夫以上用卜也但此注兆為兆域彼注兆為吉兆不同按周禮大卜掌三兆有玉兆瓦兆原兆而孝經注云兆塋域也則此文主人皆往名南明兆為塋域之處也筮人許諾不述命右還北面指中封而筮卦者在左還音旋○注曰述循也既受命而申言之曰述不述者士禮畧也中封中央壤也卦者識爻卦畫地者疏曰云士禮畧者按少牢禮主人曰孝孫某來日丁亥以下是為命筮下文遂述命曰假爾泰筮有常是大夫禮述命也故云不述者士禮畧也卒筮執卦以示命筮者受視反注曰執卦以示者謂卦者寫卦以示主人也反之者之東面旅占反與其屬共占也旅衆也謂掌連山歸藏周易者疏曰經云命筮者受視不言主人注云寫卦示主人不言命筮者蓋互文也視直云命筮者以命筮之人于卦吉凶審故據而言之耳下文卒進告命筮者與主人可知也愚按卜葬日但云示人示涖卜涖卜受示則筮亦止示命筮者注恐未然卒進告于

命筮者與主人占之曰從占之曰從告詞也從猶吉也主人絰哭不踊哭其將離也

若不從筮擇如初儀筮擇更擇地而筮之也歸殯前北面哭不踊注曰易位而哭明非常也疏曰朝夕哭當在阼階下西面今筮宅來歸北面哭者非常故也

〔本記〕筮宅冢人物土注曰物猶相也相其地可葬者乃營之也疏曰經筮宅不物土故記之

雜記

大夫卜宅與葬日有司麻衣布衰布帶因喪屨緇布冠不蕤占者皮弁此謂大夫卜宅用卜而卜之者之服也如筮則史練冠長衣以筮占者朝服注曰筮者亦謂筮宅也此謂下大夫若士其葬宅不用卜但用筮而筮之者之服也史筮人也長衣如深衣而純以素也長衣練冠純凶之服朝服則純吉之服大夫士日朝服以朝也疏曰卜時緇布冠麻衣布衰為雜以吉凶之服如筮則練冠長衣為純凶之服卜時占者皮弁筮則占者朝服皆卜重筮輕故長也長衣乃布衣純之以素以故聘禮遭喪主人長衣練冠以受練冠是小祥以後以練為冠都無吉氣故云純凶服也緇衣素裳諸侯朝日視朝之服經族長涖卜及宗人皆吉服注云玄端

也彼謂士之卜禮故占者著玄端此據士之筮禮故占者朝服也　小記祔葬者不筮宅宅葬地也前人卜葬既筮之矣　周禮大司徒以本俗六安萬民二曰族墳墓族循類也同宗者生相近死相迫也　王制墓田不請注曰受于公民不請求也疏曰家墓之地公家所給族葬有常不得輒請求餘處也

右筮葬宅

既井椁主人西面拜工左還椁還音旋○井岸也○注曰匠人爲椁刊治其材以井構于殯門外也左還椁省之也疏曰檀弓云既殯旬而布材與明器注云木宜乾腊也則此椁材及明器之材布之已久但至此時將用而井其椁故主人親往視之既哭則往施之竁中也匠人主爲棺椁故主人拜之下文獻材于殯門外則此亦在殯門外矣愚按注謂既哭椁則往施之竁中恐不然據下文獻明器之材如哭椁其後又獻素獻成又其後乃卜葬日其後始有啟殯朝祖以下等事安得哭訖即施之于竁中乎學者詳之　反位哭不踊婦人哭于堂注曰反位反拜位也既哭則往施之竁中主人

遷椁亦既朝哭矣獻材于殯門外西面北上綪主人徧視之如哭椁材謂明器之材如哭賓亦哭不踴踴哭于堂也獻素獻成亦如之形法定為素飾治畢為成也疏曰明器之材先獻之驗其堪否也言素是未飾之名明是形法定言成是已就之名明是飾治畢此明器有獻法上椁材多不須獻直還觀之皆見矣

記檀弓既殯旬而布材與明器注曰旬而布者木工宜乾腊且豫成也材椁材也疏曰何謂殯後十日也布其木者木宜乾腊豫須暴之也喪大記士雜木椁明與大夫以上松柏異也棺椁之閒容甒不成甒明與大夫所容多且用廣甒與也檀弓有子問于曾子曰問喪于夫子乎曰聞之矣喪欲速貧死欲速朽有子曰是非君子之言也曾子曰參也與子游聞之有子曰然然則夫子有為言之也有子孔子弟子有若也喪謂仕失位也曾子以斯言告于子游子游曰甚哉有子之言似夫子也昔者夫子居于宋見桓司馬自為石椁三年

而不成夫子曰若是其靡也死不如速朽之愈也死之欲速朽為桓司馬言之也南宮敬叔反必載寶而朝夫子曰若是其貨也喪不如速貧之愈也喪之欲速貧為敬叔言之也桓司馬宋向戌之孫魋也靡侈也敬叔魯孟僖子之子也蓋嘗失位去魯而載其寶朝于君也曾子以子游之言告于有子有子曰然吾固曰非夫子之言也曾子曰子何以知之有子曰夫子制于中都四寸之棺五寸之椁以斯知不欲速朽也昔者夫子失魯司寇將之荆蓋先之以子夏又申之以冉有以斯知不欲速貧也中都魯邑也孔子嘗為之宰為民立制也荆楚也將適於楚也○疏曰按孔子世家孔子失司寇在定十四年其之楚在哀之六年且失司寇之年之末不之楚不將之荆者謂失魯司寇之後將往之荆非謂其年即之荆也

右布材

卜日旣朝哭皆復外位卜日卜之日也外位見前卜人先奠龜于西塾上南首有席楚焞置于燋在龜東焞存悶反燋哉約反○注曰楚荆也荆焞以鑽灼龜也燋炬也以燃火也周禮菙氏掌其燋契以待卜事凡卜以明火爇燋遂灼其焌契以授卜師遂以役之疏曰古法鑽龜用荆謂之荆焞故曰以鑽灼龜其存火者爲燋燋亦用荆爲之或云以燃火也按周禮菙氏注云明火以陽燧取火于日也焌謂爲契鑽之鑽取其銳頭以灼龜也蓋將此明火以爇燋使燃又將此焞契以柱于燋火吹之使熾以授卜師用作龜也族長涖卜及宗人吉服立于門西東面南上占者三人在其南北上卜人及執燋席者在塾西長卜發○注曰族長謂掌族人之親疏者涖臨也吉服玄端也占者三人掌玉兆瓦兆原兆者也在塾西者南面東上疏曰宗人掌禮之官者玄端則筮史亦服褖冠長衣不純凶也掌玉兆瓦兆原兆周禮大卜之文兆者灼龜發于火其象似玉瓦原之舋罅因名之注云玉兆帝顓頊之兆瓦兆帝堯之兆原兆周之兆也雜記君占體大夫占色史占墨卜人占坼注云體兆之象色兆之氣

墨兆之廣坼兆之璺體有吉凶色有善惡墨有大小坼有微明故尊者視兆象而卑者以次詳其餘也周公卜武王疾占之曰體王其無害是凡卜體吉色善墨大坼明則逢吉矣云在塾西南面東上者以其取堂南行事明不得背之北面故知南面東上取近為尊也闑東扉主婦立于其內扉門扉也闑其東以辨內外立其內以涖之也席于闑西閾外席為卜者設也宗人告事具主人北面免經左擁之涖卜即位于門東西面注曰涖卜謂族長也更西面者當代主人命卜也疏曰向西面非直視高兼命龜也卜人抱龜燋先奠龜西首燋在北注曰龜先奠之而已既奠燋又執龜以待宗人也疏曰卜人抱龜燋謂從塾上抱向閾外以待也先奠龜于席上乃後奠燋在龜北既又取龜執之以授與宗人下經宗人受卜人龜是也宗人受卜人龜示高涖卜受視反之宗人還少退受命注曰以龜腹甲高起所當灼處示涖卜也受命受涖卜命也授龜宜近受命宜郤也疏曰按禮記禮稱見乎龜體注云春占後左夏占前左秋占前右冬占後右今云腹甲高者謂就龜體腹下之甲高起之處鑽之以示涖卜也命曰哀子某來日卜葬其父某甫考降無有近悔考登

也降下也言卜此日葬魂神上下庶無近于咎悔乎許諾不述命還即席西面坐命龜興授卜人龜負東扉宗人不述命亦士禮略也凡卜述命者龜重威儀多也負東扉俟龜圻之兆也疏曰少牢述命此不述命故云士禮略若大夫以上述命威儀詳矣卜人坐作龜興注曰作猶灼也周禮卜師凡卜事示高揚火以作龜致其墨也興起也疏曰周禮卜師凡卜事揚火以作龜致其墨者據凡卜之小事若大事則使大卜眡高作龜也愚按周禮卜師卜人是兩職皆以卜師爲卜人者對文爲兩職散文則通宗人受龜示涖卜涖卜受視反之宗人退東面乃旅占示涖卜明不示主人也卒不釋龜告于涖卜與主人占曰某曰從不釋龜者復就之以告主人也授卜人龜告于主婦主婦哭告于異爵者使人告于衆賓注曰告主婦不執龜者下主人也衆賓僚友不來者疏曰上云既朝哭皆復外位外位中有異爵卿大夫等故就位告之既言使人告明不來者也卜人徹龜宗人告事畢主人絰入哭如筮宅賓出拜送哭如筮宅亦猶前北面哭不踊也若不從卜擇如初儀

記王制大夫士庶人三月而葬已見曲禮凡卜筮日旬之外曰遠某日旬之內曰近某日喪事先遠日吉事先近日喪事謂葬練祥之屬吉事謂加祀享祭之類也疏曰葬與練祥是奪哀之義故卜先從遠日而起嘗八年左傳卜葬先遠日避不懷也是也此尊卑俱然禮

雜記祝稱卜葬虞子孫曰哀夫曰乃兄弟曰某卜葬其兄弟曰伯子某疏曰謂卜葬擇日而卜人稱主人之辭也云葬虞者葬日虞故并言葬虞也子孫曰哀者若子卜葬父則祝辭稱哀子某卜葬其父某甫孫卜葬祖則祝辭稱哀孫某卜葬其祖某甫若夫卜葬其妻則祝辭云乃某卜葬其妻某氏乃者助語之詞妻卑故不直稱夫假助句以明其葬也兄弟皆曰某但兄為弟則云某卜葬其弟某若弟為兄則云某卜葬伯子某此為稱哭且

本記卜日吉告從于主婦主婦哭婦人皆哭主婦升堂哭者皆止疏曰經不云婦人皆哭及主婦升堂哭者皆止故記之

右卜葬日

既夕哭，請啟期，告于賓。既已也。已夕哭，謂出門哭止，復外位時也。上篇曰云，與朝哭復外位，夕哭禮並同也。請啟期者，明日且將葬，當遷柩朝于祖廟，其時弔賓來，亦在外位，故于是夕先請啟殯之期，以告于賓也。○注曰：此諸侯之下士一廟，故既夕哭在葬前二日，其上士二廟，則既夕哭在葬前三日也。疏曰：云諸侯之下士一廟，故既夕哭在葬前二日者，經云既夕哭請啟期告于賓，明日夙興，啟殯朝祖廟，又厥明乃葬，故前葬二日也。云其上士二廟，則既夕哭在葬前三日者，以其一廟則先一日朝，二廟則當先二日朝，故前葬三日也。然則大夫三廟，葬前四日，諸侯五廟，葬前六日，天子七廟，葬前八日，差次可知也。愚按此以下皆各既夕禮，謂葬前二日其夕哭之後所行之禮也，今已正其編次之誤，如前矣。其葬前八日以上，無明文可考，以理推之，殆未可追辭許。上士喪禮。

右請啟期

夙興，設盥于祖廟門外，陳鼎皆如殯，東方之饌亦如之。注曰：祖，王父也。下士祖廟，禰共廟。疏曰：夙興，謂請期訖明旦早起也。豫設盥盥于廟門外者，擬舉鼎者盥手也。按小斂設盆盥在東堂下，大斂設于門外，雖

不言東方東方可知此下陳鼎如大斂奠則設盥亦在門外東方也云下士祖禰共廟者祭法適士二廟官師一廟注云官師中士下士也經摠據一廟而言故曰設盥于祖廟下記則據二廟言之矣陳皆如殯者如大斂既殯所陳豚魚腊之三鼎也大斂時東方之饌兩甒其實醴酒觶豆兩其實葵菹芋蠃醢兩籩無縢布巾其實栗不擇脯四脡故今東方之饌亦如之侇牀饌于階間侇本作夷○注曰侇之言尸也朝正柩用此牀疏曰遷尸于堂亦言夷尸柩至祖廟兩楹之間尸北首用此牀夷之故亦名夷牀

二燭俟于殯門外注曰燭用蒸疏曰照徹奠與啟肂于此預附之也按周禮甸師氏以薪蒸役外內饔注云大曰薪小曰蒸又少儀主者執燭抱燋注云未爇曰燋即蒸也故云燭用蒸也

本記夷牀輁軸饌于西階東注曰云西階東者明階間之位稍近西也疏曰夷牀在祖廟輁軸在殯宮以其同是西階東故併記之也經直云階間恐正當兩階之間故記之其二廟則饌于禰廟如小斂奠乃啟饌于禰廟謂上士也○注曰禰廟如小斂奠者祖尊禰卑也上士祖禰異廟下士共廟疏曰二廟則饌于禰廟者以先朝禰後朝祖故先于禰廟饌也如小斂奠者亦如門外特豚一鼎東上兩甒醴酒一豆一籩等也祖尊禰卑

故朝祖如大斂奠朝奠條枇畢用柔陳大如小斂奠續通解曰陳小斂奠條大功與饋奠此通用

右陳朝祖奠具

丈夫髽散帶垂即位如初注曰髽散帶垂爲將啟變也丈夫言髽互文以見耳髽婦人之變喪服小記男子免而婦人髽男子冠而婦人笄是也如初如朝夕哭門外位也疏曰凡男子免與括髮散帶垂婦人髽皆當小斂之節今于啟殯時見尸柩變同小斂故云爲將啟變也髽既是婦人之變則免是男子之變今丈夫見其人不見免婦人見其髽不見人故云互文以見耳引喪服小記者證見未成服以前男子免而婦人髽既成服以下男子冠而婦人笄也小斂之時斬衰男子括髮齊衰以下男子免此不言男子括髮者啟殯後雖斬衰亦免而無括髮也散帶垂亦小斂之節也大功已上男子小斂皆垂至三日成服乃絞若小功已下及婦人則無問輕重其初皆絞之矣愚按註疏全殺考敖氏髽猶括髮謂丈夫髽也若婦人不當髽者不髽當髽者小斂以來自若無變也婦人不哭主人拜賓入即位袒注曰此不哭不蒙如初者以男子入門而不哭也不哭者將有事止讙也疏曰按上篇朝夕哭云主人即位辟門婦人撫心不哭主人拜賓旁三右還入門哭婦人踊故此注以入

門婦人不哭不得蒙如初之文也云將有事者謂將啟殯也 商祝免袒執功布入升自西階盡階不升堂聲三啟三命哭 注曰功布灰治之布也執之以接神爲有所拂仿也聲三三者三有聲存神也啟三者三言啟以告神也疏曰拂仿猶言拂拭下云商祝拂柩用功布是也按曾子問祝聲三注云聲噫歆也警神也即此存神也愚按聲三啟三而因命哭則且啟矣下文燭入啟殯而不載啟殯之文者緣孝子之心不忍斥言啟也 燭入祝降與夏祝交于階下取銘置于重踊無筭 重平聲○注曰燭入謂二燭入一燭于室以照徹奠一燭于堂以照開殯也祝降者祝徹宿奠以降也與夏祝交事相接也夏祝取銘置于重爲啟殯遷之也吉事交相左凶事交相右踊謂主人踊也疏曰祝不言商夏則周祝也降者燭既入室祝從而入室徹宿奠以降也其時夏祝自下升堂取銘降置于重爲妨啟殯故也將所設久奠故謂之宿奠奠擬朝廟所用即下云重先奠從者是也奠徹所置奠亦如上篇大斂遷小斂奠于序西南矣云吉事交相左者鄉射大射皆云降與射者交于階下相左是也云凶事交相右者以事反于吉祝降階當近東夏祝升階當近西是交相右也經但云踊無筭注知爲主人踊者主人當開柩之時哀號已甚可知矣 商祝拂柩用功布幠用夷衾

注曰拂去塵而幠覆之爲其形露也疏曰開柩巳出是時柩南首故拂之或以衣不從覆柩自今既覆于後朝廟及入壙雖不言夷衾而無徹文當隨柩入壙矣愚按拂柩用功布蓋御棺亦兼之矣

本記啟之昕外內不哭昕音欣○疏曰將啟殯唯言啟辯拜辯婦人不哭不云男子故記之

同○詳見小斂條

右啟殯

遷于祖用軸注曰遷從也從于祖者朝祖廟也檀弓云殷朝而殯于祖周朝而遂葬孔子善周蓋象生時將出而辭尊者也軸輁軸也制見前疏曰謂從殯宮遷之祖廟用輁軸載之也殷人將殯先朝廟乃殯于葬時不復朝周人殯于路寢至葬時朝廟訖乃葬孔子善周者將葬朝祖蓋象平生將出而辭尊者曲禮云出必告反必面是也

重先奠從燭從柩從燭從主人從從去聲○此行之序也主人從者丈夫由右婦人由左以服之親疏爲先後而各從其昭穆也男賓在前女賓在後○疏曰柩之前後皆有燭者以柩車爲陽故各有燭以照道也若至廟則燭在前者升堂照正柩在後者階下照升

柩記云燭先入者升堂東楹之南西面後入者西階之東北面在下是也經云主人從以主人爲首者而言故注總舉男子婦人并五服言之知男子由右婦人由左者內則道路男子由右女人由左是也云親疏爲先後各從其昭穆者假令昭親則在先昭疏則在後就同昭穆之中又以年之大小爲先後男從主人後女從主婦後也云男賓在前女賓在後者謂無服者亦各從五服男子婦人之後爲序也愚按疏所論親疏先後之序殆非注義夫注所謂服之親疏爲先後者即文王世子以喪服之精麤爲序也而各從其昭穆者又序其尊卑也且如齊衰則首世叔父次兄弟次兄弟之子餘類推之可見。

升自西階奠俟于下東面北上。

升謂柩升也猶用子道不由阼也俟者俟其正柩也疏曰曲禮云爲人子者升降不由阼階今以柩朝祠故猶用子道不由阼也奠俟于下者既升階正之于兩楹之上北首後乃設奠也。

主人從升婦人升東面衆人東即位。

注曰東即位即北方之位也疏曰主人主婦從柩而升衆主婦東面位則主人西面可知故下云主人西面也衆人東即位者主人主婦升堂衆主人以下從柩至西階下遂向東階下即西向位也。

正柩于兩楹閒用夷牀。主人柩東西面。置重如初。

注曰兩楹閒向戶牖也是時柩北首置重如初如殯宮時也疏曰戶牖之閒賓

客之位亦君受臣朝之處父母神之所在故于兩楹之間北面向
之下記云夷牀輁軸饌于西階東俟正柩也則正柩于兩楹閒稍
近西與是時柩北首者以祖不可以足向之也主人主婦從柩升
即當兩楹而主婦上即言東面此乃言主人西面者主人待正柩
訖乃西面也注文序從直先而不先置者亦待正柩訖乃置
之云如宿當階者亦如其三分庭一在南二在北而置之也席升
設于柩西奠設如初巾之升降自西階注曰席設于柩西者直柩
之西當西階也奠設如初
之東面不[illegible]于術者神不西面也不設柩東者東非神位也巾之
者西[illegible]席也疏曰設奠直柩之西注知當西階者以柩當戶牖之
之南席北鄉之白當西階之上也云奠設如初東面者謂如殯宮
朝夕奠東面設之于席前也知神不西面者凡待牲少牢皆設席
于奧而東面也不設柩東亦據神位在奧不在東而言小斂奠設
于尸東者以其始死未忍易于生耳大斂以後奠皆設于室中亦
不統于柩也檢下云從不剝奠也與祭肉也與據小斂大斂等有
牲肉不倮露故巾之此斷無祭肉爲在堂有風塵故巾之而與于
朔夕在
有者也主人踊無筭降拜賓即位踊襲主婦及親者由足西面注
曰
主婦西面者設奠時婦人皆室戶西南面奠畢乃得東也但及親
屬西面者堂上迫疏者可以居房中也疏曰云降拜賓即位踊襲

者賓謂在殯宮視開殯及從朝祖之賓也主人從殯宮中拜賓入即位袒至此降拜賓即位故踊訖乃襲絰于序東也主婦待設奠訖乃由柩足向柩東西面而不即西面者以主人在柩東待設奠訖主人降拜賓婦人乃得東也親者西面西面謂大功以上相隨向西面也言親者西面明疏者小功以下不得同在堂上西面而在房中西面矣

記雜記士喪有與天子同者三其終夜燎及乘人專道而行注曰乘人謂使人執引也專道人辟之也疏曰言士喪與天子三事同也終夜燎謂將遷之夜竟夜燎也一也乘人謂人引車不用馬也既夕禮云屬引是也二也專道而行謂喪在路不辟人也三也愚按小大斂之夜及柩遷之夜皆設燎此據遷將不言設燎記之耳

右遷祖設奠

薦車直東榮北輈輈音舟○注曰薦進也進車者象生時將行陳駕也今時謂之魂車輈轅也車當東榮東陳西上于中庭也疏曰薦車者以明日將行故豫陳車也按曲禮若車將駕則僕執策立于馬前已駕僕展軨今死者將葬亦陳車象之

也注云今時謂之魂車者以漢法況之神靈在焉故謂之魂車也
考工記輈人爲輈輈亦謂之轅故云輈轅也車當東榮東陳西上
于中庭者此非載柩之車即記云薦乘車道車槀車者也以次
言之則先陳乘車次乘道車次乘槀車下云陳明器于乘車之西
明乘車在上而東有道車槀車也當東榮而云中庭者據南北之
中庭不據東西爲中庭也下云薦馬入門三分庭一在南薦馬者
當亦南在庭而近南
明東西北當中庭矣

質明滅燭徹者升自阼階降自西階乃奠如初升降自西階主人要節而踊

注曰質正也徹者辟新奠也不設序西南者已再設爲褻也奠者爲遷柩朝祖而奠也奠升不由阼階者柩北首避其足也要節者節
升降也疏曰自啟殯至廟朝皆有二徹今至正明故滅燭也云如
初者謂如其柩西當階之上東面席前也若其側則上文陳三鼎
及東方之饌同者云知然奠前大斂小斂及朝夕奠皆升自阼
階降自西階今此遷祖奠升不由阼階者以來往不可由首又飲
從不可發之由足故避之而升自西階也徹時所以由足者奠畢
去之由足無嫌也云節升降者奠升時主人踊降時婦人
踊由西南主人踊皆以節之也此不言婦人文不具也

薦馬纓三就入門北面交轡圉人夾牽之御者執策立于馬後哭成踊右

遷出。為馬者薦駕車之馬每車二匹也纓馬鞅也就成也飾纓以三成也圉人荐馬之官在左右曰夾既奠乃薦馬者為其踐汚廟中也凡入門三分庭一在南主人于是乃哭踊者薦車之禮成于薦馬也○疏曰薦馬若纓者纓為馬設故與馬同時薦之也按下記云薦乘車纓轡貝勒縣于衡而此薦馬有纓者以薦車縣于衡至此薦馬又取而用之故兩見也云駕馬每車二匹者下公賄兩馬注云兩馬士制也是也云纓為馬鞅也者古者謂之纓漢時謂之鞅故舉漢法為況也按巾車職上公纓九就侯伯纓七就子男纓五就諸侯之臣不得與于男同五就故與士同三就也按校人職乘馬一師四圉人荐馬故使之薦也云在左右曰夾者車三乘馬則六匹每馬二人交轡牽之故也車馬相將之物前薦車在奠上今此薦馬在奠後者欲其既薦即出恐踐汚廟中故後薦之也庭分為三分二分在北則纔堂而言一分在南則纔門而言此既纔門故云三分庭一在南不言門左門右則當門之北矣主人哭踊說馬則右還而出者亦取便故也恩按馬頸革曰鞅以其當膺契飾故又謂之樊纓注訓纓為馬鞅此也但按春秋傳拔劍斷鞅又晉有士鞅鞅名非起于漢蓋漢亦謂之鞅耳

賓出。主人送于門外。

本記既正柩賓出遂匠納車于階間。注曰遂匠遂人匠人也遂人主徒役匠人主載柩之職

柳左右也。車，載柩車。周禮謂之蜃車，雜記謂之團，或作輇。其車之轝狀如牀，中央有轅，前後出，設前後輅。轝上有四周，下則前後有軸，以輇爲輪。許叔重云：有輻曰輪，無輻曰輇。疏曰：經不云納柩車之節，故記之。既正柩于兩楹，此時遂人匠人納匠車于階間。按周禮遂人職：大喪，帥六遂之役而致之，掌其政令。及葬，帥而屬六綍。及窆，陳役。又鄉師職：及葬，執纛以與匠師御匶而治役。又此遂人與匠人同納車于階間，即二職主載窆之相左右可知也。此納車于階間，正爲載柩。若乘車道車等，則當東榮，不在階間，故知此是載柩車也。云周禮謂之蜃車者，按遂師職：大喪使帥其屬以幄帟先，供蜃車之役。注云：蜃車，柩路也。四輪迫地而行，有似于蜃，因取名焉是也。其車之轝狀如牀，中央有轅，前後出，則轝與轅同，亦一轅爲之。經惟云前輅，注云設前後輅者，言前以對後，明亦有後輅也。云轝上有四周者，亦與輴車同。云下則前後有軸，以輇爲輪者，此則與輴異，以其輴無輪，直有轉轔，而此則有輇輪，故引許氏說文有輪無輻曰輇爲證也。恐按設前後輅，注未明，疏謂前輅與後輅相對，明亦有後輅，亦無正訓也。考後公明章注云：輅謂轂縛，所以引柩也。轂既前後出，則其縛前後轂者亦可知矣。薦乘車，鹿淺幦，干笮革靾，載旜，載皮弁服，纓轡貝勒縣于衡。道車載朝服。槀車

載簑笠乘去聲後同縣懸同○士乘棧車鹿淺鹿之夏毛也幦覆笭也玉藻士齊車鹿幦是也干盾也笮矢箙也靾韁也旜旌旗之屬通帛曰旜孤卿之所建士則攝也皮弁服視朔之服貝勒貝飾勒也有干無兵有箙無弓矢明不用也道車朝夕及燕出入之車朝服日視朝之服也槀猶散也散車謂以田以鄙之車也簑笠備雨之服今文槀爲潦凡道車槀車之纓轡及勒亦懸于衡從省文也疏曰此車三乘謂葬之魂車也注云士乘棧車者巾車職之文云幦爲覆笭者謂車前式豎者笭子也鹿淺爲幦者謂以鹿夏皮淺毛者爲幦以覆式也韓奕詩鞹鞃淺幭注云鞹革也鞃軾中也淺虎皮淺色也幭覆軾也是也按司常職孤卿建旜大夫士建物士而用旜故云攝又按玉藻諸侯皮弁以聽朔于太廟皮弁服乃素服素裳又鄉黨素衣麑裘人臣視朔及奉聘同服之是以士亦載皮弁服也貝水物有文故云以貝飾勒干與凡兵器及箙與弓矢皆相須乃用今有干無兵有箙無弓矢明死者不用故闕之也士乘棧車更無別車而下云道車又云槀車者一車所用各異故又有道車槀車之名云道車朝夕及燕出入者按周禮夏官道右道僕皆據象路而言司常道車載旞注云王以朝夕燕出入也則乘棧車亦與王乘象路同名道而兼爲私朝及遊燕出入之車也按玄衣素裳士之朝服又按鄉黨緇衣羔裘注云諸侯視朝之服玉藻

又云諸侯朝服以日視朝與君同用朝服不用私朝玄端之服者乘車既載狐卿之旗道車亦載朝服皆攝盛也云乘車猶散車者按周禮司常游車載旌注云游車木路也木路王田獵及巡行縣鄙以之此散車與彼游車同又云稾車今爲漆車者周禮輪人爲蓋注云禮所謂漆車謂蓋車與棧車也

曲禮祥車曠左 祥車葬之乘車曠左者空神位也○疏曰祥猶吉也謂平生所乘之吉車葬時因爲魂車也曠空也車上貴左故僕在右空左以擬神也知葬時之魂車者大小二祥車人所乘之車無容左之法也

右遷祖奠薦車馬

有司請祖期曰日側 注曰亦因在外位請之當以告賓也將行飲酒曰祖祖始也側昳也謂時將過中也疏曰既夕哭因外位上請啓期此請祖期下請葬期皆因出在外位請之故云亦也將行飲酒曰祖者詩韓侯出祖出宿于屠顯父餞之清酒百壺是也死者將行亦如之祖請期答曰日側者側是彷側之義轉爲昃者乃是昳之義尚書無逸云自朝至于日中昃昃即側也

右請祖期

主人入袒乃載踊無筭卒束襲注曰袒爲載變也載者舉柩卻下遂匠納車于階間謂此也疏曰將載主人先袒故云爲載變也云卻下而載之者向柩在堂北首今卻下以足向前下堂載于車故謂之卻也云束柩于車者喪大記云君蓋用漆三衽三束柩乃云棺束縮二橫三彼是束棺之上下此載下乃云卒束則是載柩訖乃以物束柩使與車相持不動也降奠當前束注曰降者下遷祖之奠也當前束猶當尸腢也束有前後今當其前也疏曰卒束乃云降奠則未束以前其奠使人執之待束乃降奠之也記云即牀而奠當腢彼在尸東此在柩車西當其前束亦猶當尸腢也

本記將載祝及執事舉奠戶西南面東上卒束前而降奠席于柩西注曰卒束前而降奠席于柩西者將于柩西當前束設之也疏曰釋載柩時不云舉奠及設席故記之須設席乃設奠故注云將于柩西當前束設之也經云降奠當前束是也

雜記君若載而後弔之則主人

東面而拜門右北面而踊出待反而後奠。注曰君即位于車東主人拜踊于賓位不敢迫君也出待者不必君留待君反之乃奠也疏曰謂君來弔臣之殯若柩朝廟訖已下堂載在柩車而君弔之則其時君位于車東主人在車西東面而拜在廟門西北面而踊也哭踊畢北出門待君者君入臨弔事竟不敢必君之久留奠柩待君命其反奠而乃奠也

右載柩降奠

商祝飾柩一池紐前赬後緇齊三采無貝飾柩謂設牆柳也牆有布帷柳有布荒巾奠乃牆謂此也池者象宮室之承霤以竹為之狀如小車笭衣以青布士一池懸于柳前而已紐所以聯帷荒士前赤後黑以為飾也齊居柳之中央以三采繒為之上朱中白下蒼著以絮若今小車蓋上蕤矣元士以上乃有一貝故云無貝也疏曰注云飾柩為設牆柳者何加帷荒是也巾奠乃牆下記文引之者經云飾柩不言設牆時節故記之謂以巾覆奠乃飾柩為牆柳也云布帷布荒者按喪大記君飾棺龍帷黼荒大夫畫帷畫荒士布帷布荒注云布帷布荒者白布也君大夫加文章焉是也注又云在旁曰帷在上曰

荒皆所以衣柳也則帷荒總名爲柳者散文而帷之爲墻以象宮室有墻壁而名荒之爲柳以有黼黻及齊三采所聚而名此則對文也檀弓云周人墻置翣墻中兼有帷荒云衣翣柳之材柳中兼墻矣池者象宮室之承霤以竹爲之生人宮室以木爲承霤仰之以承霤水死者無水可承故用竹覆之象平生所居而已云狀如小車笭衣以青布者此依漢禮而言云一池懸于柳前者按喪大記君三池大夫二池士一池君三池左右前三面皆有大夫二池懸于左右兩相士一池懸于柳前而已齊居柳之中央雖無正文以其言齊若人之齊亦居身之中央故也漢時小車蓋上有䅽在蓋之中央故云若今小車蓋上帷矣按聘禮記繅藉用三采先朱次白下蒼齊用三采亦如之既云齊當人所覩見故以絮著之使高也按喪大記君齊五采五貝大夫齊三采三貝士齊二采一貝彼士爲天子元士有貝此諸侯之士故無也

設披屬引　屬音燭○注曰披輅柳棺上貫結于戴人居旁牽之以備傾虧喪大記士二披用纁是也屬猶著也引以引柩車也疏曰喪大記注云戴之言值所以連繫棺束與柳材使相承值因以結前後披也注云披輅柳棺上貫結于戴者戴兩頭皆結于柳材與棺束相連繫而設披狹則在棺上輅過然後貫穿于戴以結之而以餘披出于外使人持之以備傾虧也大夫士每一畔有前後二披故下記執披者旁四人注云左右畔各二人持之而人君則三披左右

各三人。喪大記云：君纁戴六，纁披六；大夫戴前纁後玄，披亦如之；士戴前纁後緇，二披用纁，是也。引謂紼繩屬于柩車而人引之也。言紼見繩體，言引見用力。周禮注亦云：在車曰紼，行道曰引。以人引柩，即雜記所云乘人。漢以來乃不使人引也。

本記用人帷幭巾奠乃牆。疏曰：經直云降奠當前束，商祝飾柩，不云何時飾置牆翣，故記言巾奠說，商祝乃飾柩，置牆翣也。

檀弓池視重霤。重平聲。○見注。喪大記士飾棺布帷布荒一池揄絞纁紐二緇紐二齊三采一貝畫翣二皆戴綏。江淮間雉青質五色皆備曰揄翟。綏者，青黃綏也。士于綏士謂揄而已，若君大夫則有魚拂池也。餘見注。戴前纁後緇二披用纁。見注。檀弓子張之喪公明儀為志焉褚幕丹質蟻結于四隅殷士也。志謂章識也。褚幕丹質者，以丹布幕為褚，覆棺而不牆，不覆也。蟻，蚍蜉也。畫褚之四角，其文如蟻行相交錯也。殷士，謂倣殷士之禮。○疏曰：公明儀，子張弟子。為志，猶孔子之喪公西赤為章識也。褚謂覆棺之物，形如幄，大夫以上有之，士無褚。公明儀尊敬其師，故特為褚，如幕之形，而以丹質之布為之，又于褚之四角畫蚍蜉之形，交結往來以飾之，蓋殷禮。

士葬之飾也然夫子聖人弟子尊之葬兼三代大夫之禮而公明儀于師特加褚幕以從殷禮蓋皆尊之而過者與

右飾柩

陳明器于乘車之西注曰明器藏器也檀弓云其曰明器神明之也言異于生也若竹不成用瓦不成沐木不成斲琴瑟張而不平竽笙備而不和有鐘磬而無簨簴是也陳器于乘車之西則亘北也疏曰注云明器爲藏器也者自苞筲以下總曰藏器以其俱入壙也折橫覆之抗木橫三縮二加抗席三加茵用疏布緇翦有幅亦縮二橫三注曰折之設反下並同○注曰折猶庋也方鑿連木爲之蓋如牀而縮者三橫者五無簀窆事畢加之壙上以承抗席也橫陳之者爲苞筲以下緋于其北便也覆之者見善面也抗抗禦也所以禦止土也其橫與縮各足掩壙也席以禦塵茵以藉棺也翦淺也幅緣之也亦縮二橫三者明其與抗木特也疏曰注云折如牀則加于壙上南北宜長東西宜短而經云橫覆之者明其長者東西陳之也云覆之見善面者折加于壙擬神向上者之善面宜向下今陳之取人向下看之故反覆之善面向上也云折猶庋也者以窆畢加于壙上以承抗席若庋藏物然故云折猶庋也云如牀無簀之屬此無正文以縱橫知有長

短廣狹以承抗席故爲加牀解之云縮三横五亦約于壙口承抗
席宜大于茵與抗木故言之而縮三横五以當簀故又云無簀也
苞筲以下綪于其北折横則東西廣故知横陳之爲便土在抗木
之上故又抗木以禦土也其横與縮各足掩壙壙口大小雖無文
但明器等及諸侯以上輴車皆由羨道入其壙口唯以下棺則壙
口大小容棺故今抗木亦足掩壙口而已凡此數者抗木陳于折
北因加抗席三領于抗木之上又加茵于抗席之上後陳者先用
故及葬時茵先入壙也窆訖加折于壙上先用抗席而後用抗木
其折于抗席前用而不加折于抗席之上者以其長大故別陳于
南用之耳抗席與茵相重陳者以入壙時相當又皆是縱横重累
之物故並加陳之也抗木最在上故云禦土抗席在下隔抗木塵
苟藉向下而已故云禦塵也茵用疏布緇翦有幅者謂用大功疏
粗之布染爲淺緇之色而不去其幅也下記云茵著用荼實綏澤
焉蓋一幅中留其邊幅縫合爲袋用之以盛荼耳下葬時茵先入
乃窆則茵與棺爲藉故先入在棺之下注云幅緣之者畫縫合既
訖乃更以物緣此兩幅縫合之處使之牢固不拆壞因爲飾也抗
木縮二横三此茵亦縮二横三及其用之則木三在上二在下茵
二在下三在上故抗木先云横三後云縮二而茵則先云縮二後
云横三注據入壙而言故云其用之也
木在三上茵二在下各舉一邊而言也器西南上綪茵苞二筲三

黍稷麥。罋三，醯醢屑，冪用疏布。甒二，醴酒，冪用功布。皆木桁，久之。注曰器目言之也西南上者陳明器以西行南端爲上也綪屈也不容則屈而反之也茵在抗木上陳器以次而北苞所以裹奠肉也筲畚類罋瓦器其容蓋與簋同一觳也屑薑桂屑也內則屑桂與薑是也冪覆也甒亦瓦器也桁以庪苞筲罋甒每器異桁也久當爲灸謂塞其口也疏曰云目言之也者器與下爲目即下文苞以下是也茵非明器而言之者陳器從此茵向北爲次第故言之也苞即下文既遣奠而苞牲取下體是也下記云菅筲三則筲以菅草爲之筲三各盛黍稷麥一種也按考工記瓬人爲簋實一觳又云豆實三而成觳四升曰豆則觳受斗二升聘禮致饔餼注亦云簋斗二升是也自苞筲以下皆塞之而罋甒云冪者苞筲等燥物但塞之而無冪罋甒濕物非直灸塞其口又加冪覆之也云久當爲灸者亦如上設重兩冪用疏布久之也用器弓矢，耒耜，兩敦，兩杅，槃匜，匜實于槃中，南流。敦音對杅音于○用器通謂常用之器也弓矢射器耒耜農器敦食器杅槃匜盥洗器流匜口也皆象生時而藏之也無祭器，有燕樂器可也。注曰士禮略故無祭器大夫以上則祭用鬼器人器也燕樂器謂與賓客燕飲用樂之器疏曰按檀弓宋襄公葬其夫人醯醢百甕曾子曰既曰明

器矣而又實之注云名之爲明器與祭器皆實之是亂鬼器與人器也以此而言明器鬼器也祭器人器也士禮略無祭器但有明器實之大夫以上尊者備兩有其器則實祭器不實明器也宋襄公兩有而并實故譏于非之燕樂器琴瑟笙磬之屬言可者許其得用也

役器甲冑干笮燕器杖笠翣

笮側白反翣所甲反○注曰役器師役之器甲鎧也冑兜鍪也干楯也笮矢箙也燕器安體之器笠竹簦蓋也翣扇也疏曰云甲爲鎧冑爲兜鍪者古者用皮故名甲冑後代用金故名鎧與兜鍪隨世爲名也杖以扶身笠以禦暑者翣以[illegible][illegible]皆燕居安體之器云笠爲竹簦蓋者竹青皮曰簦簦以竹青皮爲之也

抗木刋

注曰刋剝削之也疏曰木無皮而削之有皮剝乃削之也

茵著用荼實綏澤焉

著直呂反○注曰荼茅秀也綏廉姜也澤澤蘭也皆取其香且禦濕也疏曰茵者非直用茅秀兼有綏澤取其香且與荼皆以禦濕也

葦苞長三尺一編菅筲三其實皆瀹

三尺一編用便也米麥皆湛之湯未知神之所享也不用食道致敬也疏曰葦草即長截取三尺一道褊之故用便也經直云筲三黍稷麥不辨筲之所用及米麥生熟故言筲用皆米麥黍稷皆淹漬之而不熟以其不知神之所享故也術[illegible]云飯用米貝不以食道食道褻則不敬也云

矢之新沽功此總記弓矢而下分言之也注曰設之宜新沽示不用也疏曰經直云弓矢不辨其善惡之麤故記之有弭飾焉亦可張也有柲設依撻焉有韣弭音米韣音獨○此言弓也○注曰弓無緣謂之弭弭以骨角為飾亦使可張也柲弓檠也竹為之弓弛則縛于弜備損傷也詩云竹柲緄縢依纏弦也撻附側矢道也皆以韋為之韣弓衣也以緇布為之疏曰按爾雅有緣謂之弓無緣謂之弭孫氏云緣者纏約而漆之無緣但骨飾兩頭也詩云象弭魚服是也冬官弓人造弓成納之檠中以定其往來體此謂弛弓之時以竹狀如弓縛之于弓裏也名為柲者馬柲以制馬弓柲以制弓詩云竹柲緄縢緄繩也縢約也謂以竹為柲以繩約之也依謂以韋依纏其弦即今弓彇是也撻所以撻矢令出也生時骨為之今死皆韋為之月令云帶以弓韣韣弓衣也緇布為之無正文鄭驗時用而言也翭矢一乘骨鏃短衛志矢一乘軒輖中亦短衛翭音侯輖音周○此言矢也○注曰侯物而射曰猴四矢曰乘按凡為矢五分笴長而羽其一翭矢金鏃令骨鏃短衛亦示不用也志猶擬也習射之矢書云若射之有志也輖重也蟄也按凡為矢前重後輕志矢骨鏃令軒輖中無鏃短衛亦示不用也疏曰猴矢金鏃爾雅釋器金鏃翦羽謂之鍭是

也考工記矢人職凡爲矢五分笴長而羽其一注云矢笴長三
尺五分羽一則六寸也羽謂之衛者無羽則矢不平正羽以防
衛其矢故名爲衛按司弓矢唐弓大弓授習射者不言習射之
矢恒矢之屬軒輖中在八矢之下知是習射之矢者以其矢中
特輕于習射宜則此矢配唐大也上猴矢言骨鏃此不云鏃故
知無鏃當金鏃者死用骨鏃當骨鏃者死則去之是示不用也
志矢骨鏃爾雅釋器骨鏃不翦羽謂之志是也又按司弓矢枉
矢之屬五分二在前三在後殺矢之屬三分一在前二在後矰
矢之屬七分三在前四在後恒矢之屬軒輖中注云前重後輕
者據殺矢猴矢枉矢絜矢矰矢茀矢而言引之者証此志是恒
矢及庳矢無前重後輕之義也周禮八矢惟用猴恒二矢者八
矢之內猴矢居前最重恒矢居後最輕不盡用取其首尾也愚
按此疏所引考工之義似矣而未發其義據矢人職一前二後
二前三後之屬皆指矢笴之分數前短于後而言其前之分數
所以皆短于後者司農云爲其前有鐵重也而所以又別爲一
前二後二前三後之屬者又爲鐵之重有差也此所以前之分
數少者而謂之重後之分數多者而謂之輕也其恒矢之屬軒
輖中周禮考工亦無文但據枉矢絜矢矰矢茀矢殺矢猴矢六
者之外其恒矢庳矢不言其前後分數注因謂之軒輖中耳注
疏初不言其故則前重後輕之義未明而并此章之義亦皆未

明矣故灑因其訓而發之如此學者詳之

右陳明器

徹奠巾席俟于西方主人要節而踊祖注曰巾席俟于西方者祖奠將用也亦云要節而踊者若來象升而丈夫踊去象降而婦人踊也既徹不設于序西南者宿奠必設蓋神憑依之久矣此非其比也祖為將祖變也疏曰徹遷祖之奠者為將還車更設祖奠也巾席俟于西方者下還車訖布設祖奠則布此巾席也云來象升而丈夫踊去象降而婦人踊者按上篇凡小斂大斂奠皆升自阼階徹皆降自西階升奠則丈夫踊徹降則婦人踊今奠在庭無升降直有來往始由重北而東來陳縱由重北而往徹之故云來象升丈夫踊出象降婦人踊也據經但主人要節而踊注兼云婦人踊者下徹祖奠之時徹者入丈夫踊設于西北婦人踊是男子婦人並有踊文則知此要節內兼婦人踊也大斂小斂奠及夕奠皆經宿神式憑久矣故皆設于序西此遷祖奠曰始設之日側即徹猶未經宿故不設于序西南下文商祝御柩乃祖是將祖故此主人為之祖是為將祖變也

商祝御柩乃祖踊襲少南當前束婦人降即位于階間注曰御柩者執功布

居前為還柩車之節也乃祖者還柩向外為行始也當前束者柩
東還則主人當前束南也婦人降者為柩將去也即位于階間其
位東上疏曰御柩謂於柩車之前卻行諮傾虧使執披人知其節
度也云執功布者即下商祝執功布以御柩執披是也乃祖者商
祝既執功布為御乃還柩車使轅向外為行始也前祖為將祖變
今既祖故蹈而與前車未還當前束近北今既還車故當前束少
南也前柩未向外在階前婦人在堂今柩還向外階間空故婦人
從堂降在階間也注云位東上者前堂上婦人在阼階西面統于
堂下男子今柩於南還男子作車東故婦人降亦東上統于
男子也婦人不向車西者以車西有祖奠故避之在車後也祖還
車不還器祝取銘置于茵二人還重左還祖謂祖時也此申言之也○注曰祖還車者祖
行行漸柩位向外也不還器者器之陳已南上矣獨取銘置于茵
者車不藏故但移銘加于茵上也重與車馬還相反者由便也疏
曰旋車者為藏時向北今為行始故須還向南也注云器之陳已
南上者即上文茵下陳器次而北者是也初死為銘置于重啟殯
說取銘置于重祖廟又置于重今將行乃特置銘于茵者重擬埋
于廟門左若茵與銘並入壙之物故移銘加于茵上也士無鈦旌
唯有乘車所建攝盛之旃於此銘旌而已云重與車馬還相反為
由便者車馬至中庭之東以右還向門為便重在門內面向北人

在其南以左還向門爲便也布席乃奠如初主人要節而踊薦馬如初注曰車已祖可爲奠是之謂祖奠也又薦馬者柩車動宜新之也疏曰云主人要飾而踊者祖奠既與遷祖奠同在車西又皆從車而來則此要節而踊一與遷祖奠同也奠本爲柩設其柩未安不得設奠今柩車已還尸柩已定可以爲奠也賓出主人送

〔本記〕祖于庭記其地也祖還車不易位注曰還車爲向外耳未行也疏曰經乃祖還車不辨還之遠近故記之車雖還不易本位但爲向外耳按經未還車在階間婦人在堂既還車去階間婦人降堂則是還車易位而云不易者以三分其庭爲三位車雖去階間猶不離三分其庭一在南之位據大判而言也執披者旁四人經但言御柩不言執披而記之也○注曰四人左右各二人也祝饌祖奠于主人之南當前輅北上巾之經直云乃奠如初則如其初之當前束耳當前輅猶言當前束也不辨其位之上下奠之巾制故記之

右祖奠薦馬

有司請葬期注曰請亦因在外位時也入復位注曰入謂主人入也自始死至殯自啓至葬主人及兄弟恒在

內位也疏曰上請啟期祖期皆主人事畢出在外位乃請故此亦內其出在外位之時請之也請訖則復內位矣自死至殯在殯宮中內位自啟至葬在祖廟中內位位雖不同在內不異始死未小斂已前位在尸東小斂後位在阼階下啟後在廟之阼階下凡皆在內也

右請葬期

公賵玄纁束馬兩擯者出請入告主人釋杖迎于廟門外不哭先入門右北面及眾主人袒注公國君也車馬曰賵所以助主人送葬也兩馬士制也出迎北面尊君命也眾主人自若西面疏曰公及大夫皆有臣大夫之臣皆尊其主曰公左傳伯有之臣曰吾公在壑谷是也今云公則謂國君非謂大夫君也兩馬士在家所常乘若出使及征伐則乘駟馬其大夫以上則常乘駟馬也尊君命故釋杖迎入下文賓賵擯者出告須不迎也主人北面尊君命眾主人自西面者主人一人迎賓故入門東北面若其餘眾主人不迎賓故在阼東西面自若也

入設賓奉幣由馬西當前輅北面致命主人哭拜稽顙成踊注曰入設

者設于庭在車之南也賓謂使者幣謂玄纁也軨謂輢縛屬引者由馬西則亦當前輅之西也北面致命者以柩車在階間少前三分庭一之北向柩與奠致之也疏曰馬是庭實故云設于庭知在重南者以庭實皆三分庭一在南設之又重北陳明器不得設馬故知在重南也云賓爲使者按此使者卽士也禮使人各以其爵是也云軨爲輢縛屬引者謂以木縛于柩車之輢以屬引于上而挽之故名輢縛也經直云當前軨注知當前輅之西者馬在重南柩車在階間少南皆當門賓由馬西北行當前輅致命明當輅西可知也下記遂匠納車于階間是柩車在階間也上經祖還車訖少南當前束婦人降卽位于階間是少前也云成踊者踊三者三凡九踊爲成

賓奠幣于棧左服出宰由主人之北舉幣以東士受馬以出主人送于外門外拜

注曰棧謂柩車凡士車無漆飾也服車箱也奠于左服者象授人之禮授其右也柩東爲主人之位由其北舉以東者藏之也士謂胥之勇力者疏曰柩云棧爲柩車者賓由幣西而致命遂奠幣于棧明此棧車爲柩車無漆飾故言棧也云象授人之禮授其右也者按聘禮宰授使者圭同面使者在左宰由左而授其右此車南向以東爲左尸在車上南首北向則以東爲右故奠于左服乃爲授其右也主人位在車東故宰由其位之北取幣以東藏之但此時主人仍在門東北面

此位初辭主人以其為主人定位故辭由其北取幣而不復其位也受幣者宜尊受馬者宜卑故卻以馬出者是胥徒之長又以其受馬故知有司力者也襲入復位杖疏曰主人既送賓還入廟門復車東之位而杖也

右公使賵

賓賵者將命擯者出請入告出告須注曰賓謂卿大夫士也出告須曰孤某須矣不迎也疏曰上云君賵下有兄弟賵則此若是國中卿大夫士也言將命者蓋身不來迎使者將命以告主人也按雜記諸侯使卿弔鄰國諸侯主人使擯者告賓云孤某須矣故引之為義也馬入設賓奉幣擯者先入賓從將命如初

主人拜于位不踊賓奠幣如初舉幣受馬如初注曰位柩車東之位也既啟以後其位與在室同疏曰按如死時賓兄弟從使人將命于室主人拜于位不為賓出此主人亦拜于位而不出故云與在室同惟有君命乃出迎也愚按注未詳既啟之後奠之位與室內之位同疏則謂其拜賓之禮同也然位同則禮亦同說自可通矣擯者出請若奠入告出以賓入將命如初士受羊如受馬賓出在外請之為其復有

事也羊以代奠也或曰此申言賵也賵亦用羊者蓋亦聘禮皮馬相間之義又請若賻入告主人出門左西面賓東面將命主人拜賓坐委之宰由主人之北東面舉之反位若無器則捂受之賻音附捂五故反○此又言賻也○注曰賻之言助也車馬曰賵貨財曰賻主人出者賻禮施于主人也坐委之者明主人哀戚志不在受物也反位反主人之後也捂受者謂對相授不委地也疏曰下云知生者賻是施于主人也賓兼事者按雜記上客代君弔其介各行其禮大夫士禮一人也人行數事可也云反主人之後者以主人在門東西面宰由主人之北東面舉幣明宰位在主人之後故由主人之北西行而東面也堂上有並授受法在門外若有器盛之則坐委于地若無器則對相授受故云捂受之也捂即逆也又請賓告事畢拜送疏曰若賻後請事即告畢其拜送亦然入贈者將命擯者出請納賓如初賓奠幣如初若就器則坐奠于陳陳如字○贈以送死納賓如初如其入告而出告須也就猶善也贈無常唯玩好所有也陳謂明器之陳者也疏曰按下記凡贈幣無常注云玩好曰贈在所有也謂生時玩好之具與死者相知者可以贈也壙中所陳者惟明器陳于車之西以外或言

為或言設無器陳者

故指明器而言也

本記二條蒋移于經今按當是記 凡將禮必請而后拜送 雖知事畢猶請君子不必人意也

兄弟賵奠可也所知則賵而不奠知死者贈知生者賻 賵以施于生者若奠則以施于死者也兄若弟乃有服親者可且賵且奠許其厚於所知謂通聞相知也降于兄弟故不奠矣贈死賻生者各主于其所知也疏曰言兄弟者喪服傳云凡小功以下為兄弟是也若大功以上有同財之義無致賵奠之法也所知不奠上文賓得行賵有奠有賻者彼非並行三禮之中或行其一二總兄之耳故云若奠若賻也知死者贈知生者賻各主所知而兄弟賻奠無分主者明于生死兩施也所知是朋友非服親比故則而不奠贈是玩好施于死者故知死者行之賻是補助施于生者故知生者行之 凡贈幣無常 此一條是原記○注曰謂貨之贈也玩好曰贈在所有疏曰按釋公賵用玄纁束是賵有常矣賓贈直云奠幣如初不云物色則多少故記之賓客非一故云凡贈幣無常

右賓親賵與賻贈

書賵于方，若九若七若五。書遣于策。注曰：方，版也。書每人明奠賻賵之物于版，而每版若九行，若七行，若五行也。策，簡也。遣，猶送也。謂所當藏物若茵以下也。疏曰：賓客所致有賻有奠有賵有贈，直云書賵者，舉首而言。上言書賵于方，下言書遣于策，不同者，聘禮記云：百名以上書于策，不及百名書于方。賓客賵物名字少，故書于方；遣送死者明器等，并贈死者玩好之物，名字多，故書于策。愚按：百名之名猶字也。始造為名，後增為字。此謂所書之字數也。對文分名若字，散文通。

乃代哭如初。棺柩將去，不忍絕聲也。初謂既小斂時也。按喪大記：大夫以上官代哭，士無官，以親疏代哭。初死，主人哭不絕聲，小斂後恐其毀而滅性，令更代而哭也。

宵為燎于門內之右。疏曰：為燎必于門內之東者，奠于柩東西，鬼神尚幽闇，不須明照；東有主人階間，有婦人，故于門右照之為明也。

右書賵若遣等

厥明，陳鼎五于門外，如初。注曰：士禮特牲三鼎，盛葬奠加一等，用大夫少牢，故羊豕魚腊鮮獸各一鼎而五也。如初，如大斂奠之儀也。疏曰：此葬日陳大遣奠于廟門外也。云如大斂之儀者，辨鼎數不同，其禮同也。

其實羊左

胖髀不升腸五胃五離肺胖皆判○注曰胖言左反吉祭也言胖者髀不殊骨也周禮貴肩賤髀故不升腸胃各五亦盛之也離捲也疏曰凡牲半鼎實之數大致同而或多或少亦不同若所特所者士之禮當三鼎也而士冠醮子及士昏盥饋於士喪小歛奠與朔禰奠則皆一鼎士喪大歛奠朔月奠遷祖奠祖奠乃皆三鼎此特奠爲士攝盛之奠則又五鼎也若用少牢者大夫之禮當五鼎也而有司徹繹祭殺于正祭則陳三鼎聘禮致飱衆介皆少牢乃五鼎也若用大牢者王侯之禮其鼎或七或九或十或十二也而公食大夫禮則下大夫鼎七上大夫鼎九又歸上介餼一牢鼎七若鼎三則又十鼎王藻諸侯[illegible]用少牢在鼎則又五鼎也此士葬攝盛之鼎故以下遷卿羊豕魚腊鮮獸以明之注云反吉祭者特牲少牢吉祭皆升右胖此用左胖故也左胖共爲一段故云髀不殊骨按下云髀不升則除髀以下不升而云髀不殊骨者據脊骨以上髀以下皆共爲一段亦得爲髀不殊骨也殷人貴髀周人貴肩祭統文據不用特牲而用少牢已是盛葬奠又據少牢所腸三胃三今各加至五是又盛此奠也按少儀牛羊之肺離而不提心注云提猶絕也捲離豕亦如之豚之不絕中央少許使易絕以祭也故注云離爲嚌矣胖無腸胃注曰如之者如羊左胖髀不升而離肺也胖解者解之如豚亦前肩後肫脊脅也無腸胃者君子不食溷腴也

疏曰左胖雖同但羊體不殊骨除髀以下其為十段豕則豚解之明與羊異也君子不食溷腴少儀文注謂犬豕之屬食米穀其腸胃不食也引之者證不取腸胃之義。腊鮮獸皆如初。鮮謂獸新殺者也前其並無云腊鮮獸者言如初何也腊用鮮獸明其異若用左胖則加前也注乃云士腊用兔今加鮮獸誤甚矣且士用兔經無文亦少牢注膴謂耳。東方之饌。四豆脾析蜱醢葵菹蠃醢四籩棗糗栗脯醴酒。蜱皮佳反○注曰脾讀為雞脾肶之脾脾析謂百葉也蜱蜯也糗者以豆糗粉餌也凡此東方之饌與祖奠同在主人之南北上巾之疏曰陳鼎既訖又陳東方之饌于主人之南前輅之東其豆有四脾析一蜱醢二葵菹三蠃醢四也按周禮醢人注云細切為虀全物若牒為菹又云虀菹之稱菜肉通則此云脾析者即䪡也按醢人注云脾析牛百葉也此不云牛者天子禮有牛此用少牢無牛當是羊百葉也蜱蜯也即蛤也周禮醢人注云蠯蛤也蜱蠯是一物故知蜱蜯即蠯蛤也籩人云羞籩之實糗餌粉餈合蒸曰餌餅之曰餈糗熬大豆擣為粉把為餌餈之黏著以粉之耳餌言糗餈言粉互相足也經直言糗則舉糗以見餌而無餈故云糗者以豆糗粉餌也按記云祝饌祖奠于主人之所當前輅北上巾之是也輅向外乃饌之于主人之南至此柩車未動則此奠亦東方之饌亦饌于主人之南也云北上者繼

兩甒在北次南饌四豆豆南饌四籩也陳器疏曰朔祖之時已陳明器矣從殺之故所更陳之也滅燎執燭俠輅北面疏曰昨朔祖日有為燎于門內之右至此乃滅燎既滅二人乃執燭俠輅而北面一人在輅西者照徹祖奠二人在輅東者則照陳葬奠也愚按疏云滅燎時天既明矣則執燭俠輅北面蓋取照神當如後詩明燭在右是也謂二人夾輅為照徹奠饌奠恐非賓入者拜之注曰入者拜之明自啟至此主人無出禮也疏曰此時有弔非之賓主人不出迎但在位拜之所以不出迎者待尸似不可離位以迎賓惟有君命乃出也

【本】記凡糗不煎注曰以膏煎之則褻也疏曰經直云四籩棗糗栗脯不云糗之煎不故記之此糕唯葬奠有糗而云凡者通記大夫以上也續通解曰陳小斂奠條批畢用桑大斂奠條大功與饌奠以下當互考○愚按禮遣之日讀誄而士喪不言及蓋以不命之士無謚故與然而爵命之士則禮固當有之故附于此

【記】檀弓幼名冠字五十以伯仲死謚周道也疏曰始生三月而加名至年二十有為人父之道朋友等類不可復呼其名故冠而加字至五十耆艾轉尊又舍其字直以伯仲別之至死而加謚也自殷已前為

字不在冠時伯仲不當五十尚質不諱名故也又生號仍爲死後之稱更無別謚堯舜禹湯之例是也周則死後別立謚故總云周道也士冠二十已稱伯甫某仲叔季惟其所當此云五十以伯仲者二十之時伯仲皆配某甫而言五十直呼伯仲耳○注

郊特牲古者生無爵死無謚 明有爵乃有謚也古謂周初○注周制爵及命士雖不謚也疏曰按典命侯國之君其卿三命其大夫再命其士一命命即爵也故知爵及命士猶無謚也檀弓云士之有誄自此始也既從縣賁父卜國爲始明以前無誄即無謚也愚按注疏誤也無謚謂不命之士耳典命王朝之上士三命中士再命下士一命公侯伯之上士皆一命其中下士及子男之上則皆不命也明云生無爵死無謚矣又安得謂有爵命而無謚乎疏敢于蔑經而不敢違注異矣

考檀弓魯莊公及宋人戰于乘丘縣賁父御卜國爲右馬驚敗績公隊佐車授綏公曰末之卜也縣賁父曰他日不敗績而今敗績是無勇也遂死之 注曰縣卜皆氏也凡車右勇力者爲之戎車之貳曰佐授綏以乘公也末之猶

微哉言卜國無勇也疏曰乘丘魯地莊公十年夏齊師宋師次
于郎按周禮戎僕掌倅車之政道僕掌貳車之政田僕掌佐車
之政戎車之貳云佐者對文則異散文則通也卜國
既被責縣賁父掌馬亦自恥無勇兩人遂俱死也　圉人浴馬
有流矢在白肉公曰非其罪也遂誄之注曰圉人掌馬之官白
肉股裏肉也疏曰股裏
自故謂
之白肉
士之有誄自此始也疏曰士之有誄自此始故知周士
無謚也愚按記此以見士不應誄
論而有誄自此始也然士不誄無謚亦謂不命之士耳古者生
無爵死無謚如天子之上中下士公侯伯之上士皆有爵命卽
皆當有謚或乃謂命士亦無誄謚者非也縣
十二人蓋亦不命之士故言自此始以志之

右陳遣奠

徹者入丈夫踊設于西北婦人踊注曰既盥乃入由重東猶阼階
也自重北西面而徹設于柩車
西北亦猶序西南也疏曰將設遣奠先徹祖奠徹者入謂祝與執
事入也徹祖奠者門外盥訖入由重東猶徹小斂奠者門外盥訖
入升自阼階故云猶阼階徹祖奠設于柩車西北猶設
小斂大斂朔月奠者設于序西南故云亦猶序西南　徹者東男

入乃奠注曰東者由柩車北東適葬奠之饌也入者舉鼎以入陳之也陳之蓋于重東北西面北上如初疏曰以徹訖當設葬奠故徹者由柩車北東適葬奠之饌取設于柩車西設而后鼎即皆入陳也云陳之蓋于重東北西面北上如初者上篇小斂奠大斂奠朔月奠遷祖奠皆在阼階下西面北上今陳鼎于阼階下西面皆如之也豆南上績籩嬴醢南北上績俎二以成南上不績特鮮獸醴酒在籩西北上注曰籩在嬴醢南避醴酒也成猶併也不績者魚在羊東腊在豕東也醴酒籩西北上統于豆也疏曰云籩嬴醢南為避醴酒者如上所饌四豆先饌脾析于西南次北蜱醢次東葵菹次南嬴醢陳設要方則四籩當設于脾析已南績之為次今不于脾析已南為次而自嬴醢以南為次故知醴酒常設在脾析之南而避之也知俎二以併不績者若績則先設羊于西南次北設豕宜次東設魚次南設腊今于西南設羊次北豕乃以魚設于羊東腊設于魚北是遲從南為始而不績也其鮮獸在北北無偶故云特也云醴酒統于豆者豆即脾析蜱醢也此經醴酒籩豆言北上故知統于豆也奠者出主人要節而踊要節亦以往來為節也甸人抗重出自道道左倚之注曰還重不言甸人而抗重言之者重既虛將埋之言其宜使守視之也抗舉也出自道謂出

從門中央也不由闑東西者重不反變于恆出入也道左主人位也疏曰道左倚之者倚于門東北壁也還重不言甸人者上云三人還重而已重既虞而埋之雜記文彼注云就所倚處埋之是也天子九虞諸侯七虞大夫五虞士三虞未虞以前以重主其神虞所以安神也時雖未作主初虞神即安于寢不假重爲神主明亦初虞即埋之也云變于恆出入者恆出入則闑東闑西也檀弓重主道也始死以重主其神故于主人之位埋之也愚按道左爲主人之位蓋指死者平時在阼而言也時未作主謂既虞而作與舊謂王侯乃作主則疏此謂似從未安

薦馬馬出自道車各從其馬駕于門外西面而俟南上

南上便其行也行者乘車在前道車以序從也疏曰上者常在前故云便其行也序從者記云乘車載旜道車載朝服稾車載蓑笠是也

徹者入踊如初

踊亦往來爲節也

徹巾苞牲取下體不以魚腊

注曰苞者象既饗而歸賓俎也雜記云父母而賓客之所以哀也取下體者士苞三个前脛折取臂臑後脛折取骼俎實之始終也不以魚腊非正牲也疏曰云俎實之始終者此盛葬奠用少牢其載牲體亦當與少牢同按少牢載俎肩臂臑膊骼在兩端則肩臂臑在俎上端爲俎實之始膊骼在俎下端爲俎實之終也云士苞三个者天子大牢苞九个諸侯大牢苞七个大夫大牢苞五个士

少牢苞三个。自上而差也。按雜記遣車視牢具注云言車多少各如遣奠所包牲體之數也。檀弓國君七个。遣車七乘。大夫五个。遣車五乘。注云人臣賜車馬者。乃有遣車。士無遣車者。不得載行器于車。蓋直持之而已。云魚腊非正牲者。謂非牛羊豕三牲也。

茵苞器序從車從。行器謂包牲。記凡所陳器自是行向壙也。以下文茵苞器序從推之。則此所行之器。蓋謂折抗席之屬。諸器既行。由是自茵苞以至燕器。如其陳之先後以序從之。而車又從次其後也。

微者出。蹋如初。疏曰。微者謂包牲記當微所釋者。出廟門分釋五祀之屬也。于是廟中當行者。惟柩車耳。蹋如初。痛之至也。

記雜記遣車視牢具。疏曰。所包牲牢之體貴賤各有數。一箇為一具。取一車載之。故云視牢具。載粻。有子曰。非禮也。喪奠脯醢而已。注曰。粻米糧也。遣奠無黍稷。疏曰。時人遣車載粻。有子譏其為失。而以喪奠之無黍稷明之也。然遣器筲三。行黍稷麥。但遣奠之饌無黍稷耳。

右遣奠　一遣奠。二車出。三馬出。四苞牲。五行器。六徹奠。

主人之史請讀賵。執算從柩東。當前束。西面。不命毋哭。哭者相止

也唯主人主婦哭燭在右南面讀書釋算則坐算猶射算之算執算謂執算之人主人在柩東北面讀而執算從在後也東柩東也史請讀旋當前東西面而執算亦旋其左也不命毋哭者自讀賵則然若下文公史讀遣則尊君命而命毋哭矣燭立在右而讀書釋算則皆坐者家史爲士禮宜敬也○注曰燭在右南面照書便也必釋算者榮其多也疏曰史西面之時算在史左燭在史右照書爲便若在史左則礙執算不便也所以照之物但讀之亦得今必釋算顯其數是榮其多也讀書者立釋算則坐敬也愚按此條注疏所言主人與讀書執算各向位以為故之稍誤而以立讀爲敬則句讀誤而理尤踈矣故訂之如右覽者詳之

卒命哭滅燭書與算執之以逆出讀釋卒乃命哭止者哭也○疏日言逆出則入時長在前出時長在後燭言滅不言出者燭已滅不得言燭出其人亦出可知也

公史自西方東面命毋哭主人主婦皆不哭讀遣于是命毋哭者重君命也讀遣不坐亦以君命尊耳○注曰公史君之典禮書者遣謂所入壙之物君使史來讀之成其得正以終也疏曰按周禮大史小史皆掌禮則諸侯史掌禮可知云成其得正以終者死葬之以禮是死者得禮之終事故以君史讀而成之也

卒命哭滅燭出前二人夾輅執燭者今滅燭皆

出也

記檀弓讀賵曾子曰非古也是再告也注曰曾子之言非也祖而讀賵賓致命將行也主人之史又讀賵所以存錄之也

右讀賵若遣

商祝執功布以御柩執披主人袒乃行踊無算執以御者謂居柩車之前若道有低仰傾虧則以布爲抑揚左右之節使引紼者執披者知之也袒者爲行變也乃行謂柩車行也凡從柩者先後左右如遷于祖之序○疏曰功布者謂大功之粗布也以御柩執披者葬時乘人故在柩車前引柩者及在旁執披者皆御治之若道有低則抑下其布使知下坂道有仰則揚舉其布使知上坂東轍下則下其布向東而西邊執披者持之西轍下則下其布向西而東邊執披者持之也經乃行承主人袒下嫌主人行故云謂柩車行也人行披柩爲主柩車行主人行可知矣上遷于祖注云主人從者丈夫由右婦人由左以服之親疏爲先後各從其昭穆男賓在前女賓在後此從柩向壙之序一如其序也出宮踊襲踊襲謂哀次也

疏曰注云哀次者出宮至大門外有賓客次舍之處乃父母生時接賓之所故主人至此感而哀之是以有踊而踊訖乃襲而行也問禮云哀次亦如之即此也

記周禮喪祝及祖飾棺遂御注曰司農云祖謂將葬祖于庭象生時出祖也故日事死如事生禮也儀禮云飯于牖下小斂于戶內大斂于阼殯于客位祖于庭葬于墓所以即遠也祖為行始飾設柳池之屬當還車向外故喪祝遂執纛居前卻行御之以為節度也疏曰及至也初朝廟次則二祧次朝始祖廟至此乃設祖祭既夕禮請祖期曰日側是也謂遣奠日小斂條有掌人等七官大斂條有司几筵設葦席朝夕奠條內有司服供奠衣服朔月月半奠條內有遣人供薦遣奠遣外祭實服見天子喪斬衰者奠諸侯喪齊衰者喪大奠啟條內有世婦濯溉為齍盛內豎為內人蹕皆此通用

記士葬用國車比出宮用功布注國車謂作國車誤文也今從注正之比及也功布以指導也

檀弓及葬毀宗躐行出于大門殷道也注曰毀廟躐道明不復有事于此也餘詳始死

攷問綴見條曾子問曰葬引至于堩日有食之則有變乎且不乎引去

聲柩音庚不否同○堩道也變謂異禮也○疏曰曾子以葬引至塗遇日有食之則變常禮而止乎且不變常禮而遂行乎

孔子曰昔者吾從老聃助葬於巷黨及堩日有食之老聃曰丘止柩就道右止哭以聽變既明反而後行曰禮也巷黨黨名就道右者行相左之禮也變謂日食也反猶復也疏曰道右者道東爲右也按儀禮吉事交相左凶事交相右此柩行而交左者以遭日食之變止哭停柩不行凶禮而從吉禮也反葬而丘問之曰夫柩不可以反者也日有食之不知其已之遲數則豈如行哉老聃曰諸侯朝天子見日而行逮日而舍奠大夫使見日而行逮日而舍夫柩不蚤出不莫宿見星而行者惟罪人與奔父母之喪者乎日有食之安知其不見星也且君子行禮不以人之親痁患吾聞諸老聃云數讀爲速朝音潮舍使並去聲莫暮同痁閃平聲○已止痁病也○疏曰不知其日食則止之遲速設若遲止遂至于夜則豈如行故言

當疾行至葬以赴其吉辰也不以人之親痁患言助葬者不可使人之親病于危亡之患也若日食而務速葬則恐有患害矣

〈考〉檀弓孺子𪏆之喪哀公欲設撥問于有若有若曰其可也君之三臣猶設之𪏆音盃○注曰𪏆魯哀公之少子撥謂紼也以紼繫輴而撥引之故謂之撥也猶尙也以臣況子也三臣孟孫叔孫季孫也顏柳曰天子龍輴而椁幬諸侯輴而設幬爲榆沈故設撥三臣者廢輴而設撥竊禮之不中者也而君何學焉中去聲○榆沈以水浣榆白皮之汁以潘于地引輴車使滑也廢去也臣于禮去輴無輴而有紼故曰僭禮之不中者也○疏曰喪大記云大夫二綍二碑是大夫下棺有綍也既夕禮注云大夫以上車有四周謂之輴是大夫朝廟有輴也此云臣于禮去輴將大夫葬柩朝廟用輴綍殯攢用輁軸不用輴紼此文據殯時大記及既夕禮據朝廟及下棺時也顏柳以有若對非其實故以正禮言之季子皐葬其妻犯人之禾申祥以告請庚之季子皐孔子弟子高柴孟氏之成邑宰季其氏也犯躐也申祥子張之子庚子償也○疏曰季子皐稱季猶子游稱叔氏仲由稱季路也

與曰孟氏不以是罪予朋友不以是棄予以吾為邑長于斯也買道而葬後難繼也長上聲○疏曰子皐見申詳請償故曉以吾為邑長于此邑乃買道而葬在後世之人難可繼續也愚按鄭注責其恃寵虐民蓋非也士喪有與天子同者三終夜燎及乘人專道而行是也此當與宓子賤不聽民刈郭外之麥參看蓋一以道為衛而已夫君子豈肯以煦煦為仁而背道以衛人者哉

右柩行

至于邦門公使宰夫贈玄纁束主人去杖不哭由左聽命注曰邦門城門也贈送也由左出右詔主人止柩車由前輅之左聽命而賓因由右致之也疏曰檀弓云葬于北方北首三代之達禮也此邦門者國城之北門也公贈玄纁束帛定記主人贈死即用之重君物故用之送終也去杖不哭為宰夫將致命也柩車在廟南向左則在其東至此柩車北向左則在前輅之西也賓由右致命主人哭拜稽顙疏曰宰夫致命柩車暫止故賓既致命乃哭拜稽顙也賓升實幣于蓋降主人拜送注曰升柩車之前實其幣于棺蓋之柳中

若親受之然也復位杖乃行注曰復位反柩車之後也疏曰上在廟故位在柩車東此行道故在柩車後也

本記唯君命止柩于堩其餘則否疏曰經直云柩至邦門君使宰夫贈不云止柩故記之

右公贈

至于壙陳器于道東西北上茵先入注曰北上統于壙也先入當藉柩也元士則葬用輁軸加茵焉據曰廟中南上此則北上故云統于壙也元士謂天子之士其葬時先以輁軸由羨道入乃加茵于其上而下棺于中故曰葬用輁軸加茵焉檀弓云天子龍輴而椁幬諸侯輴而設幬殯葬用輴明爲亦然大夫殯葬不用輴則朝廟則用之上注云大夫以上有四周謂之輴是也士殯葬不用輁軸朝廟用之上文遷于祖用輴者是也諸侯之大夫殯葬不得用輴而天子之元士葬得用輁軸者春秋之義王人雖微猶在諸侯之上故也

本記車至道左北面立東上道左墓道東也車先至者在東疏曰經但言明器之面位不言三等車之面位故記之明器陳于道東西而北上以其入壙故統于壙也車北面立而東上以其不入壙故不統于壙也據墓南面

爲近故知道左是墓道東云先至者在東謂柩車也以乘車柩道車稾車三者次第爲先後乘車等先至其下柩車乃至也乘

至于壙斂服載之　注曰斂收也柩車至壙祝說載除飾乃斂乘車道車稾車之服載之不空之以歸也送形而往迎精而反亦禮之宜也疏曰經直云柩至于壙屬引乃窆不云柩車斂服載之故記之也下柩于地除去荒帷等待柩車既窆乃斂乘車皮弁服道車朝服稾車蓑笠二者之服載之于柩車故云不空之以歸者也送形而往迎精而反禮記問喪文引之證此不空歸之義也

右至壙

屬引主人袒衆主人西面北上婦人東面皆不哭　屬音燭○注曰屬引者于是脫載除飾更屬引于緘耳兩面東面俠柩道爲位也疏曰脫載者解去載與披與引等也除飾者解去帷荒與池與紐等也更屬引于緘者按喪大記君葬以衡大夫士以緘注云衡平也人君之喪以木橫貫緘耳居旁持而下之今齊人謂棺束爲緘也以此而言則棺束君三衽三束大夫士二衽二束束有前後于束末皆爲緘耳以紼貫結之而下棺人君又于横木之上以屬紼也主人袒者爲

下柩變也婦人不言北上亦如男子可知也不哭者為下柩宜靜也云待羨道為位者羨道謂自諸侯以下葬時入壙之道上無負土為羨道上有負土為隧惟天子乃有隧僖二十五年晉文公請隧弗許是也

乃窆主人哭踊無算

注曰窆下棺也今文窆為封疏曰主人哭踊不言處者還于東西面也窆下棺也春秋謂之堋是也

襲贈用制幣玄纁束拜稽顙踊如初

注曰丈八尺曰制二制合為束十制五合疏曰丈八尺曰制朝貢禮及巡狩禮皆有此文昏禮幣用二丈取成數也凡禮幣皆用制者以儉為節也聘禮釋幣制玄纁束注云凡物十曰束玄纁之率玄居三纁居二此注云二制合為束十制五合則每一端丈八尺二端為一匹五匹合為十制也鄭按二注則二制合而為匹而五匹又合為一束凡十有八丈也

卒袒拜賓主婦亦拜賓即位拾踊三襲賓出則拜送

拾其葉反下同○拾更也注曰主婦拜賓拜女賓也即位反位也凡弔賓有五去皆拜之此衆中而言拜相問之賓也疏曰卒袒謂嚮卒更袒也云反位者主人主婦各反羨道東西位也其男賓在衆主人之南女賓在衆婦人之南云弔賓有五者按雜記云相趨也出宮而退相揖也哀次而退相問也既封而退相見也反哭而退朋友虞祔而退彼注云此弔者恩薄厚遲速之節也是也恩按相趨嚮走相前也

相揖嘗禮相會也相問嘗物相遺也相見嘗贄相謁也朋友嘗道相交也經拜賓揖贈而言又將既葬而退矣故云此舉中也舉中而上下可知矣舊疏五者之且并舉中之義如此

藏器于旁加見藏苞筲于旁加折卻之

加抗席覆之加抗木

見現同○器謂用器役器也見謂棺飾也謂之見者加此則飾見而棺柩不復見矣先言藏器乃云加見者器在見內也內之者明君子之于親終不自逸也又言藏于旁者在見外也不言罋甒餼相次可知也喪大記云棺椁之間君容柷大夫容壺士容甒疏曰云用器即上弓矢耒耜等役器即上甲冑干笮等下文別言苞筲等則上所云藏器中亦有樂器燕器不言者省文也云內之者謂以用器役器近身陳之也加見乃云藏苞筲故知見外也云罋甒餼相次可知者陳器之法後陳者先用苞筲藏明褻概先藏可知也愚按注引喪大記之義正以見藏器爲用器役器陳于近身而不自暇逸之義其樂器則柷之類藏甒則壺甒之類皆藏于見外與苞筲爲類而不與用器役器爲類也然則疏于藏器于旁何乃云中有樂器不言省文也蓋役失之矣

實土三主人拜鄉人

注曰拜者謝其勞也疏曰按雜記鄉人五十者從反哭四十者待盈坎注云非鄉人則少長皆反以此而言于時主人未反哭鄉人並在故今至實土三簣主人拜謝其勞也凡在道助執紼在壙助下柩及已窆

功實土。即位踊襲如初。注曰哀親之在斯也疏曰謂既拜鄉皆勞也即位踊無算如初人乃于羨道東即位踊無算如初也

記檀弓葬于北方北首 疏曰葬于北國及北首者鬼神尙幽闇故也殯時仍南首者孝子猶若其生不忍以神待之也 ○雜記醴者稻醴也甕甒筲衡實見間而后折入 甒音武衡注作桁戶剛反 ○注曰此謂葬時藏物也衡當爲桁以庪甕甒之屬聲之誤也實見間藏于見外椁內也折承席也疏曰稻醴也者言此醴是稻米所爲也甕盛醯醢甒盛醴酒筲盛黍稷衡者以大木爲桁置于地以庪甕甒筲之屬見謂椁內之飾折謂承席之木也實見間而后折入言實此甕甒筲等于見外椁內二者之間然後以此承席之折木加于椁上也先言藏器乃云加見者器在見內也

考 雜記魯人之贈也三玄二纁廣尺長終幅 贈謂主人贈尸也 ○注曰言魯人失禮也贈用制幣玄纁束疏曰不復用制幣之丈八尺則失禮也 ○檀弓國昭子之母死問于子張曰葬及墓男子婦人安位子張曰司徒敬子之喪夫子相男

子西鄉婦人東鄉相鄉並去聲○國昭子齊大夫安位問來曰羨道之位也夫子相謂孔子爲之贊相也曰噫毋曰我喪也斯沾爾專之賓爲賓焉主爲主焉婦人從男子皆西鄉噫不寤之聲毋禁止辭沾讀作覘覘視也國昭子謂已乃齊之大家有事人斯視之欲人觀之法其所爲也專猶司也時子張爲相合其但分賓主不分男女也○疏曰子張從夫子以男子西鄉婦人東鄉此禮之正而昭子不悟禮意而止之又自言我是齊之大家人盡來覘視于我當須更爲別禮爾當專而司之女賓與男賓同處賓位女主與男主同處主位于是昭子家婦人從男子皆同西鄉而不自覺其非禮也

○孔子既合葬於防曰吾聞之古也墓而不墳今丘也東西南北之人不可以弗識也於是封之崇四尺識志同○墓謂兆域也土高曰墳東西南北言居無常也古者墓而不墳于從周以爵等爲丘封之度也○注曰墳高四尺蓋周之士制與疏曰天子之墳一丈諸侯八尺其降差以兩云高四尺蓋周之士制者父梁紇爲大夫周禮公侯伯之大夫再命與天子之中士同也孔子先反門人後雨甚至孔子問焉曰爾來

何遲也曰防墓崩孔子不應先反脩虞事也後者待封也告曰墓崩言所以遲者爲修墓也不應其非禮也三孔子泫然流涕曰吾聞之古不修墓三去聲泫胡犬反〇注曰三言之者以孔子不應也修猶治也疏曰防地之墳新始積土遇甚雨而崩孔子自傷修墓違古制今崩弟子重修故流涕也愚按此責不在修之時而在始葬之時也按本篇云易墓非古也謂殷以前墓而不墳故不易治也又四制云墳墓不培謂不修之加厚也然則非聽其壞于終正責其慎于始可知矣

右窆

乃反哭入升自西階東面衆主人堂下東面北上注曰反哭入者反哭于其祖廟也所自西階東面不于阼階西面者西方神位也所謂反諸其所作也疏曰此主人并鄉人說反還于廟升自西階東面哭也云反諸其所作也者檀弓云反哭升堂反諸其所作也注云親所行禮之處也是也反哭于其祖廟不于禰廟者下士祖禰共廟經云賓出主人送于門外遂適殯宮是也若適士二廟則反哭先于祖後于禰乃適殯宮矣特牲少牢主人行事升降皆由阼階今不于阼

階故云以西方神位也知者特牲少牢皆布席于奧窔又在西階是西方爲神之位今主人非行事直哭之而已故就之也婦人入丈夫踊升自阼階主婦人于室踊出即位及丈夫拾踊三注曰入于室所謂反諸其所發也出即位堂上西面位也拾更也疏曰主婦人于室反諸其所發也亦檀弓文注云親所饋食之處也是也主人既致哀于親所行禮之處婦人無外事故致哀于所饋食之處凡自小斂伐堂已後主婦等位皆在阼階上西面是以知出即位于此也凡主先踊主婦次踊賓乃踊故云更也賓弔者升自西階曰如之何主人拜稽顙賓降出主人送于門外拜稽顙注曰賓弔者衆賓之長也反而亡焉失之矣于是爲甚故弔之弔者北拜主人拜于位疏曰弔賓皆在堂下今升堂釋辭故知賓中之長也反而亡焉失之矣于是爲甚者亦檀弓文引之證反哭而弔哀之甚也注云賓弔者升自阼階即云曰如之何不見弔者改面之文明升堂北面可知云主人拜于位者拜于西階上東面之位上文主人升自西階東面是也遂適殯宮皆如啟位拾踊三注曰啟位謂婦人人升堂丈夫即中庭之位疏曰按朝夕哭位婦人即位于堂南上東面主人堂下直東序西面啟殯時主人位如初則此如啟位婦人亦堂東面主人

亦堂下南東序西面位也皆云如啟位者下文兄弟衆主人皆有位也

兄弟出主人拜送衆主人出門哭止闔門[illegible]門出者兄弟小功以下也異門大功亦可以歸矣疏曰如兄弟小功以下者此兄弟等始死之時皆來臨喪殯訖各歸其家至朝夕哭則就殯所至葬開殯則來及所至此反哭亦各歸其家衣至虞卒哭祭則還來與喪服小記云緦小功虞卒哭則皆免是也云異門大功亦可以歸者大功以上有同財之義異門則恩輕故可歸也

主人揖衆主人[illegible]曰次亦倚廬可許門云主人揖衆主人者主人拜送兄弟出主人亦出門外也云次為倚廬者未虞以前主人仍依倚廬也恩按揖或作攝揖撫也

乃就次

猶朝夕哭不奠注曰是日也以虞易奠疏曰自殯以來常奠今反哭至殯宮猶朝夕哭如前但不奠耳的功云是日也以虞易奠故不奠也

三虞卒哭明日以其班祔虞卒哭祔許夜

記檀弓既封主人贈而祝宿虞尸謂主人贈尸而其時祝已宿虞尸矣以見主人亦將反哭而虞也

本記卒窆而歸不驅孝子往如慕反如疑為親之在彼也○疏曰此下措故孝子從屋車而歸也往如慕者如嬰兒隨母而啼號也反如疑者不見其親疑禍魂在彼不歸也言此皆解經不疾驅之意也

其反也

如娩見上反哭升堂主婦入于室升自客階受弔于客位明升西階之意以見不忍即抵主位之心也無柩者不帷無柩謂葬後也祔主祔寢還在室矣故不復用帷也

右反哭

上士喪禮按士喪禮但有朝祖禮而記又有朝禰禮注云上士祖禰異廟下士祖禰共廟共廟則擧祖以包禰異廟則先禰而後祖也今按此上士喪禮當升為經

上士二廟僎于禰廟如小斂奠乃啟如小斂奠者祖尊禰卑也疏曰祖尊禰卑者謂朝祖如大斂奠朝禰如小斂奠也朝于禰廟重止于門外之西東面柩入升自西階正柩于兩楹間奠止于西階之下東面北上主人升柩東西面眾主人東即位婦人從升東面奠升設于柩西升降自西階主人要節而踊重不入者主于朝祖也止于門西東面待之便為也疏曰此是上士二廟先朝禰也主人要節而踊者奠升主人踊降時

婦人踊也注謂重止門西東面爲待之便者以祖廟在東柩入禰廟將且出門東向朝祖其將重于柩車之先東向祖廟故逆也若禰先在廟門向及柩入乃迴向東則不便矣愚按注疏謂明旦朝禰廟各一日其將勿是而非按朝禰與朝祖多同其異者惟重止門外將下設重柩不設奠牀奠亦不設巾三者爲異耳以此三日者推之則朝禰後恐亦當朝祖故三者不設也若每一廟即停一日則三者當無不設之理而重止門外露處越宿於孝子事亦加畢存之義亡爲害教傷後況送葬賓親戚上下之徒男女長幼之竊更非可停宿停時以須之者故曰是日以與之方當質明滅燎爲時可行而朝又行而宮相去不遠又安得如注疏每廟各停一日之說如謂每廟必向停一日則諸侯五廟即當停五日天子九廟便當停九日臨行持久媟越宮庭安能于禮教無礙也凡此舊雖任臆尤說質恐信傳說繼故謹辯而正之如右餘詳下文

燭先入者升堂東楹之南西面後入者西階東北面在下

注曰先謂先柩者後謂後柩者適祖時燭亦然互見于此疏曰此燭本是殯宮中照闇殯者在道啟一在柩前一在柩後今又一在堂上一在堂下故注云先先柩者後後柩者也云適祖時燭亦然者上朝禰時直有在道之時柩前後之燭至廟西云質明滅燭不見燭之升堂與不升堂而此朝祖見至廟之燭升堂與不乃又不見在道之燭故云適祖

時燭亦然互見于此以其皆有在道及至廟之燭
先後之節也愚按各燭互見之說亦誤辯見下主人降即位徹
乃奠升自西階主人踊如初注曰如初如其降拜賓至于要節而踊也不薦車不從此行也疏曰注云
如其降拜賓至于要節而踊者上朝禰時自正柩設奠訖主人降
拜賓至于要節而踊此如之也云不薦車不從此行者上文祖禰
共廟禰廟日明薦車馬此祝禰與廟明日從祖廟行乃薦車馬
今禰廟不從此行故不薦也愚按明日薦馬亦誤辯亦見下祝
及執事舉奠巾席從而降柩從序從如初適祖注曰此謂朝禰之明日舉奠適祖之
序也祝執醴先酒脯醢俎從之巾席為後既正柩席升設奠如
初祝受巾巾之凡奠自卒至殯其三日自啟至葬日亦如之主人
之踊其節同則此日數亦同三日矣序從者主人以下也今文無
從疏曰注云此謂朝禰之明日者以下文朝祖之時序從如初之
巾有燭知之也若同日則朝禰之時已自明矣何須更有燭也以
此言之則朝禰與朝祖別日可知故鄭云此謂朝禰明日舉奠適
祖之序也云祝執醴先酒脯醢俎從之巾席為後者上小斂奠亦
祝及執事盥執醴酒先脯醢俎從之巾席為後此禰奠與小斂奠
同也云既正柩席升設設奠如初祝受巾巾之者上朝祖時正柩
于兩楹間乃席升設于柩西奠設如初此又與朝祖奠同也云凡

喪自卒至殯自啟至葬主人之禮其變同則其日數亦同三日者自卒至殯其人皆在喪位不出惟君命乃出迎送此自啟至葬其變同也小斂未殯主人散帶主婦髽此啟殯未葬其變同也則此散日朝明日則亦旦又朔日乃葬也三日與始死日襲明日小斂又明日大斂殯於三日其日數亦同可知也云序從者按上注云主人與男子婦人皆以服與服從爲位是也愚按注疏以尊從次變禮二者而說殯朝祖爲兩日其爲說皆似是而實非夫其所變禮同于自卒至殯而謂自啟至葬之日數亦同似也然如其說則朝祖與朝者其日數同矣若其祖禰同朝者朝祖後更無薦可朝祖無故又停一日以同其數乎故以變禮決其日數之爲三日皆非也以序從如初中之有燭而謂有燭則爲明旦未質明之先皆以爲然如其說則全經云如初者不勝數有服位品物序次皆如者則云如初其中有不皆同而大綱同者何亦皆云如初日哭則祖禮從哭從其下並無序從之文而遺奠禮行器而苞器序從其上並無燭從之文則序從有燭尤爲臆說而安得安爲來世附會以亂之乎故以序從如初決其日數之爲別日者又非也然則學者之下一以四升云予可以傳磨燬也益明矣

餘如中下士喪之禮復孔材稍稍比予